

اس سے مراد دوسرے اندازی کرنے والا شیطان ہے، جو ہر آن انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس انداز سے دوسرے اندازی کرتا رہتا ہے خواہ وہ جنوں سے ہو یا انسانوں سے۔ ارشاد باری ہے:

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ - الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (۱۱۴)

انسانوں سے۔

۵۔ عِفْرِیَّت: وہ جن جو بہت شہ زور اور قوی، ہیکل ہول سے عِفْرِیَّت کہتے ہیں (ف۔ ل ۱۲۵) ارشاد باری ہے:

قَالَ عِفْرِیَّتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيَنَّكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ قَعَا مَكَ - جَنَاتِ مِیْن سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس تخت کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں۔ (۲۹)

ماہل: (۱) جن۔ انسان کے علاوہ دوسری پوشیدہ اور آتشیں مخلوق جو شریعت کی مکلف ہے۔

(۲) شَیْطَان: غیبت، سرکش اور موذی جن یا انسان۔

(۳) مَارِد: وہ شیطان جو ایذا رسانی اور شرارت و سرکشی میں حد درجہ کو پہنچ جائے۔

(۴) خَنَّاس: دوسرے اندازی کرنے والا شیطان۔

(۵) عِفْرِیَّت: شہ زور اور قوی ہیکل جن۔

## ۱۴۔ جنت اس کے مختلف نام!

۱۔ جَنَّةُ: بمعنی باغ (ج جَنَات) جَنّ بمعنی ڈھانپنا اور جَنَّةُ ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کی زمین

درختوں یا کھیتی کی وجہ سے نظر نہ آئے (مع) قرآن میں ہے:

اَيُّوْذَ اَحَدٌ كَمْ اَنْ تَكُوْنَ لَآ جَنَّةٌ مِّنْ تَّحِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ (۳۶۶) باغ ہو۔

اور الْجَنَّةُ اور جَنَّةُ کا لفظ قرآن کریم اکثر مقامات پر اس باغ کے لیے استعمال ہوا ہے جہاں

نیک اور متقی لوگوں کو اخروی زندگی میں ٹھکانا ملے گا۔ بہشت۔ ارشاد باری ہے:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو

اَنْ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا نَوْخَجْرِي سَادُوْكَ اَنْ كَلِمَةً (نمک) باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔

الْاَنْهَارُ (۱۶)

۲۔ جَنَّتٌ عَذِيْن: عَذَن بمعنی کسی جگہ قرار پکڑنا۔ رہائش پذیر یا مقیم ہونا (مع) کسی جگہ اقامت کرنا اور ہمیشہ رہنا۔ (م۔ ر) گویا جَنَّتٌ عَذِيْن ایسے باغات ہوں گے جو طویل مدت تک برقرار

رہیں گے۔ اور مہنتی لوگ اس میں اقامت پذیر ہوں گے۔ ارشادِ باری ہے:

جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ اَنْ كَاسِهِم مِّنْ يَّسْمِينٍ (۱۱۱) ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے  
تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ (۱۱۲) باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔

۳۔ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ اَفْزَوْذَوْسُ یعنی سرسبز وادی (مغہ) اور فردوس بمعنی رودباریں واقع باغ جس میں ہر  
قسم کے پھل اور پھول موجود ہوں (م۔ ۱) گویا جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ سرسبز، گھنے سائے والے اور ٹھنڈی  
چھاؤں والے باغ کو کہتے ہیں جو پھولوں کی خوشبو سے معطر اور ہر قسم کے پھل بافراط ہوں۔ بہشت کا وہ  
حصہ جس کے لیے حضور اکرمؐ نے مسلمانوں کو دُعا سکھائی۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ اور  
قرآن کریم میں ہے:

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں بھلے کام۔ ان  
كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔ کے واسطے ہیں ٹھنڈی چھاؤں کے باغ مہمانی۔

(عثمانیؒ)

(۱۱۸)

۴۔ جَنَّاتُ النَّعِیْمِ: نعمت بمعنی آرام و آسائش و عیش و عشرت کا سامان اور پاکیزہ زندگی (م۔ ۱) گویا  
جَنَّاتُ النَّعِیْمِ ایسے باغات ہیں جن میں باغ کی خوبیوں کے علاوہ آسائش و راحت کے دوسرے  
لوازم بھی موجود ہوں۔ ارشادِ باری ہے:

اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٍ پر ہمیز گاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بہتوں  
النَّعِیْمِ (۱۱۹) والے باغ ہیں۔

## ۱۵۔ جنگ

کے لیے حَرْبٌ، قِتَالٌ، زَحْفٌ، بَأْسٌ، جِهَادٌ اور غَزَی کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ قِتَالٌ، قَتَلَ بمعنی کسی کو مار ڈالنا۔ اور قِتَالٌ بمعنی ایسی لڑائی جس میں ایک دوسرے کو مار ڈالنے  
کا ارادہ ہو۔ ارشادِ باری ہے:

کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْہٌ تم پر خدا کے راستے میں لڑنا فرض کیا گیا ہے جو تمہیں  
لُکْہُ (۱۲۰) ناگوار ہے۔

اور کبھی قتال بمعنی مَقْتَلٌ یا میدان کا یہ لڑائی بھی آتا ہے۔ ارشادِ باری ہے:

وَ اِذْ عَدُوَّتْ مِنْ اَهْلِکَ ثُبُوْیٌ اور اس وقت کو یاد کرو، جب تم صبح کو اپنے گھر سے  
الرُّمُومِیْنِ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مہرچوں پر  
(۱۲۱)

موقع بہ موقع متعین کرنے لگے۔

۲۔ حَرْبٌ، حَرْبٌ بمعنی لُٹ لینا یا چھین لینا۔ اور حَرْبَةٌ نیزہ، برہمی یا برہمچے کو کہتے ہیں (مغہ)  
اور اَحْرَبَ الْحَرْبِ کے معنی لڑائی کو بھڑکانا یا دشمن کا مال لوٹنے کے لیے کسی کی راہنمائی کرنا ہے۔

(مخبر) حَرْب کا لفظ قتال سے زیادہ وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں لڑنے کے علاوہ مال غنیمت حاصل کرنے کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ نیز یہ لفظ لڑائی کے اسباب و نتائج اور متاثرہ حالات تک کے پورے زمانہ کو محیط ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا  
اللَّهُ (۳۳)

بجھا دیتا ہے (عثمانی)

۳۔ رَحَفَ: رَحَفَ بمعنی گھٹنوں یا سرین کے بل دھیرے دھیرے گھسٹنا۔ اور رَحَفَ الْعَسْكَرُ إِلَى الْقُدُورِ بمعنی لشکر کا کثیر ہونے کی وجہ سے دشمن کی طرف آہستہ آہستہ پیش قدمی کرنا۔ اور الرَّحْفُ دشمن کی طرف بڑھنے والے لشکر جہاز کو کہتے ہیں (مخبر) گویا رَحَفَا کے لغوی معنی لڑائی کرنا یا لڑائی کا میدان نہیں بلکہ کسی لشکر جہاز کا میدان کارزار کی طرف آہستہ آہستہ پیش قدمی کرنا ہے۔ جن کی آپس میں مٹھ بیٹھ ہو جائے (م۔ ق) اور رَحُوف اور زحافات، زمین کے ساتھ پیٹ لگا کر چلنے والے یا رینگنے والے جانوروں کو کہتے ہیں جیسے سانپ وغیرہ۔ ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ  
الَّذِينَ كَفَرُوا رَحَفُوا فَلَا تَوَلَّوْهُمْ  
الْأَدْبَارَ (۱۵)

اے ایمان والو! جب میدان جنگ میں کفار سے  
تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔

۴۔ بَاسٌ: کا بنیادی مفہوم سختی، شدت، قوت اور ناگواری ہے۔ (م ل یف) خواہ وہ محبت میں ہو جیسے تنگ دستی اور فقر و فاقہ۔ اور اس کے لیے عموماً بَاسَاءٌ کا لفظ آتا ہے خواہ عذاب کی صورت ہو یا لڑائی کی۔ صاحبِ مخبر نے بَاس کے معنی شجاعت، دلیری، قوت، خوف اور عذاب لکھے ہیں۔ اور بَاس کا لفظ جب جنگ یا میدان جنگ کے لیے آتا ہے تو اس سے لڑائی کی سختیاں، شدائد اور جسمانی نقصان مراد ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَالضَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالصَّرَاوِجِ  
الْبَاسِ (۲۰)

اور سختی اور تکلیف میں اور (مکرر) کارزار کے وقت  
ثابت قدم رہنے والے۔

۵۔ جہاد: بمعنی کسی کام میں اپنی انتہائی کوشش صرف کرنا۔ اور جہاد فی سبیل اللہ ہر وہ کوشش ہے جو ذاتی غرض کو چھوڑ کر محض اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے کی جائے۔ اور جہاد ایک شہمی صہطلاح ہے جس کا اطلاق عموماً جہاد بالسیف یعنی اپنی ذاتی غرض کو چھوڑ کر محض کلمہ اللہ اور دین کی سربلندی کے لیے کفار سے لڑائی کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَلَا إِذَا نَزَلَتْ سُورَةُ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ  
وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذِنَكَ  
أُولُو الْقَوْلِ مِنْهُمْ (۹)

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے کہ خدا پر ایمان  
لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر جنگ کرو۔ تو  
جو ان میں دولت مند ہیں تم سے اجازت طلب کرنے  
لگتے ہیں۔

۶۔ غَزَى: (غزوة) بمعنی دشمن سے جنگ کرنے کے ارادہ سے نکلنا۔ اور غازی وہ ہے جو اس ارادہ سے نکلے۔ اور اس کی جمع غَزَاہ اور غَزَّیہ ہے۔ (مف) ارشادِ باری ہے:

لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا  
لَا غُورَ لَنَا إِذَا ضَرَّ بُرُونَا فِي الْأَرْضِ  
أَوْ كَالَّذِينَ عَزَّيْ لُوا كُنَّا عِنْدَ مَا  
مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا (۱۵۶)

ماحصل (۱) قتال۔ ارادہ سے ایک دوسرے کو مارنا۔ جنگ اور میدانِ جنگ۔

(۲) حَرْب، لڑائی کرنا اور دشمن سے مال چھیننا۔

(۳) زَحْفًا: میدانِ جنگ کی طرف کسی بڑے لشکر کا آہستہ آہستہ پیش قدمی کرنا۔

(۴) بَأْس: دورانِ جنگ کی سختیاں اور جہاں فی نقصان۔

(۵) سِجْدًا: ذاتی اغراض کو چھوڑ کر محض دین کی سر بلندی کے لیے لڑنا۔

(۶) عَزَّيْ لُوا: دشمن کرنے کے لیے بغرض بہاؤ لکھنا ہونا۔

## ۱۶۔ جننا

کے لیے وَضَعَ اور وَلَدَ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ وَضَعَ کے بنیادی معنی کسی چیز کو نیچے رکھ دینا ہے (مف) وَضَعْتُ الْفَحْمَ بمعنی میں نے بوجھ اتار کر نیچے رکھ دیا۔ (مف) جب وضع کے ساتھ حمل کا لفظ آئے اور اس کی نسبت مادہ کی طرف ہو تو اس کا معنی بچہ جننا ہے۔ وضع حمل کا لفظ عام ہے جو انسانوں کے علاوہ حیوانات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ ایک وقتی عمل ہوتا ہے۔ ارشادِ باری ہے:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا  
اُنْثٰی (۲۳)

میں نے مادہ جننا ہے۔

دوسرے مقام پر ہے:

وَضَعَتْ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلَهَا (۲۴) اور ہر حمل والی اپنا بچہ جننے لگی۔

۲۔ وَلَدَ عموماً انسان کے لیے آتا ہے۔ اور ولادت کی نسبت وقتی نہیں بلکہ دائمی ہوتی ہے۔ والدہ ہمیشہ کے لیے اپنے مولود کی والدہ ہے مگر وہ ہمیشہ کے لیے وضع حمل نہیں۔ پھر وَلَدَ میں صرف جننے کا ہی تعلق نہیں ہوتا مولود کی تربیت کا بھی ہوتا ہے۔ اور وَلَدَ الْوَلَدُ بمعنی اس نے بچہ کی پرورش کی۔ قرآن میں ہے۔ فرعون نے موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا:

اَلَمْ نُرَبِّکَ فِیْ سِنَا وَلِیْدًا (۲۵) کیا ہم نے تم کو کہ ابھی بچے تھے پرورش نہیں کیا؟

## ۱۷۔ جواب دینا

کے لیے آجَاب (جواب) رَجَعَ اور اَفْتَى (فتویٰ) کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔  
 ۱۔ آجَاب (مُندَسَّالٌ) اور سَأَلَ (مَعْنَى سَوَّالٍ) کوئی چیز مانگنا بھی ہے اور کچھ پوچھنا بھی ہے اسی طرح آجَاب کے معنی کسی سوال کا جواب دینا بھی ہے۔ اور کوئی چیز مانگی جائے تو اس کا قبول کرنا یا دینا بھی ہے۔ یہاں سوال کا جواب زیر بحث ہے۔ قرآن میں ہے،  
 يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا آسَأْتُمُ النَّاسَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا آسَأْتُمُ النَّاسَ  
 اس دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کریگا۔ پھر پوچھے گا۔  
 تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟

۲۔ رَجَعَ، کا بنیادی معنی پھرنا، لوٹنا یا واپس ہونا ہے۔ اور الرَّجْعُ (مصدر) بمعنی خط کا جواب دینا (منجید) ہے۔ قرآن میں ہے:  
 اِذْ هَبْ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنْ يَدْعُوا أَنَا رَبُّكَ يَوْمَ يَعْبَثُونَ  
 میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے۔ پھر  
 اِنَّ كَيْدَ الْكَافِرِ لَشَدِيدٌ  
 ان کے کس سے پھراؤ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔

۳۔ اَفْتَى، بمعنی کسی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ کا جواب دینا خواہ یہ مسئلہ شرعی ہو یا عام دنیوی ہو جسے متعلق ہو اور فتویٰ بھی شرعی اصطلاح میں کسی عالم سے کسی پیچیدہ مسئلہ کا جواب لینے کو کہتے ہیں۔ اور استفتاء بمعنی ایسے مسئلہ کا جواب طلب کرنا۔ ارشاد باری ہے،  
 يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ  
 لوگ آپ سے فتویٰ پڑھتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلام کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔

حاصل؛ (۱) آجَاب، کسی سوال کا جواب دینا۔ (۲) رَجَعَ، خط کا جواب دینا۔  
 (۳) اَفْتَى، کسی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ کا جواب دینا۔ فتویٰ دینا۔

## ۱۸۔ جوانی

کے لیے حُلُم اور اَشْدَّ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ حُلُم، اَحْلَمَ بمعنی لڑکے کا بالغ ہونا (منجید) اور حُلُم بمعنی خواب میں جماع کرنا (م) گویا جب لڑکے کو پہلی بار استحلام ہو تو اس عمر کو حُلُم یا سن بلوغت کہتے ہیں۔ آغازِ جوانی۔ قرآن میں ہے،  
 وَاِذَا بَلَغَ الْاَوْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ  
 اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح دھروں میں داخل ہونے کے لیے (اجازت یعنی چاہیے جس طرح اُن سے اگلے (یعنی بڑے آدمی) اجازت حاصل کرتے ہیں۔

۲۔ اَشْدَّ، اَشَدَّ بمعنی محض یا عمر کی پختگی تک پہنچنا (منجید) اور یہ تقریباً اوجِ عمر ہوتی ہے۔ بھرپور جوانی جس کے بعد بڑھاپے کے آثار شروع ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری ہے،

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً (۳۱)  
 یہاں تک کہ جب خوب جوان ہوتا اور چالیس برس  
 کو پہنچ جاتا ہے۔

## ۱۹۔ جوڑا

کے لیے زَوْج اور شَفَع کے الفاظ آئے ہیں:

۱۔ زَوْج: زوج کا لفظ بہت وسیع معنوں میں آیا ہے۔ زَوْج بمعنی (۱) بیوی یا مادہ (۲) شوہر یا نر۔ (۳) میاں بیوی یا نر و مادہ دونوں مل کر بھی ایک زوج ہیں۔ اور نر و مادہ یا میاں بیوی کے ملانے کو زوج کہتے ہیں۔ تنکح کے برعکس زَوْج کا اطلاق ہر اس چیز پر بھی ہوتا ہے جس میں نر و مادہ کا وجود یا شعور پایا جاتا ہے جیسے نباتات وغیرہ۔

اب زوج کے دو حصے ہوتے۔ ایک نر اشیاء انہیں ذَكَرٌ (ج ذُكُور اور ذُكْرَان) دوسرے مادہ انہیں اُنْثَىٰ (ج اناث) کہاجاتا پھر زَوْج کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ان کا جنسی لحاظ سے ملاپ ہو بلکہ صرف ایک نر اور ایک مادہ کے الگ کر دینے پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے:

يَهْبِ لِمَنْ يَشَاءُ اَنَاثًا وَيَهْبِ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ اَوْ ذَيْنَ وَجُفَهُ ذُكْرًا اَنَاثًا (۳۲-۳۱)

جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا پھر انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے۔

۲۔ شفع: کا اطلاق ان اشیاء پر ہوتا ہے جن میں نر و مادہ کی تیز نہیں۔ اور شفع بمعنی ایک چیز کو اس جیسی دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا اور جفت چیز کو شفع اور جس کے ساتھ اس جیسی دوسری چیز نہ ہو اسے وشر کہتے ہیں۔ اور اعداد میں ہر وہ ہندسہ جو دو پر تقسیم ہو جائے وہ شفع یا جفت ہے۔ اور جو دو پر پورا تقسیم نہ ہو وہ وتر یا طاق ہے۔ مثلاً ایک، تین، پانچ سات وغیرہ۔ اور دو چار چھ، آٹھ وغیرہ جفت یا شفع ہیں۔ قرآن میں ہے:

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشِيرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (۳۹-۳۸)

قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی

اور شفع بمعنی ایسی چیزوں کا جوڑا بنانا۔ یہ لفظ قرآن میں نہیں آیا۔ البتہ شفع سفارش کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ (۴۰)

کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے۔

## ۲۰۔ جوڑنا

کے لیے وَصَّلَ، خَصَّفَ اور رَضَّ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ وَصَلَ، بمعنی ملانا اور جوڑنا (م۔ ل) ملانا کے لحاظ سے اس کی ضد فَصَلَ ہے۔ اور جوڑنا کے لحاظ سے قَطَعَ۔ اور وَصَلَ کے معنی ایک چیز کو دوسری سے اس طرح ملانا کہ وہ جڑ جائے۔ یہ لفظ دونوں معنوں میں الگ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور مادی اور مننوی دونوں صورتوں میں بھی۔ ارشاد باری ہے:

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ۔ اور وہ اس تعلق کو توڑتے ہیں جس کے تعلق اللہ نے ملانے (یا جوڑنے) کا حکم دیا تھا۔ (۲۷)

۲۔ خَصَفَ، خَصَفَ چڑے کے اس ٹکڑے (یا فرسے) کو کہتے ہیں جس کے اوپر چڑھ کر کھڑے ہوتے کا پ کاٹا جائے (مع) اور خَصَفَ بمعنی جوتا سینا، جوتے میں پیوند لگانا۔ اور خَصَفَ الشَّيْءَ عَلَى الشَّيْءِ بمعنی ایک چیز کو دوسری پر رکھ کر جوڑنا اور چپکانا (مجد) ارشاد باری ہے:

بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِمَهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ تَوَادُّمَ وَخَاكِ شَرِّكَائِهِمَا بِرُحَاهِمَا هُوَ كَيْسٌ۔ اب وہ ان پر بہشت کے پتے جوڑنے لگے۔ (۲۸)

۳۔ رَضَ، بمعنی ایک چیز کو دوسری سے ملانا، چرٹانا، پیوستہ کرنا (مجد) اور بمعنی دو چیزوں کو باہم جوڑ دینا (مع) اور نیز رَضَهُ بمعنی سیسے کی قلعی کرنا۔ اور رصاص بمعنی سیسہ (مجد) یعنی رَضَ کے معنی کسی چیز کو کسی سالہ وغیرہ سے جوڑ کر اسے مضبوط بنانا ہے۔ ارشاد باری ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَقْرُصُونَ (۲۹)

اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں یوں قاتل باندھ کر لڑتے ہیں جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار۔

محصل (۱) وصل، بمعنی ملانا اور جوڑنا۔ (۲) رَضَ، دو چیزوں کو جوڑنا اور سالہ وغیرہ سے پیوستہ کرنا۔ (۲) خَصَفَ، بمعنی جوڑنا اور چپکانا۔

جوش مارنا کیلے دیکھیے — ”أَبْلَا“

## ۲۱۔ جہاں، جہاں کہیں

کے لیے حَيْثُ حَيْثُمَا، آئینما کے الفاظ آتے ہیں۔

۱۔ حَيْثُ، مکان مبہم کے لیے آتا ہے مابعد کے جملہ سے اس کی تشریح ہوتی ہے۔ بمعنی جہاں (مع) ارشاد باری ہے:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (۳۰)

اور تم جہاں سے نکلو۔ مسجد الحرام کی طرف منہ (کر کے نماز پڑھا) کرو۔

۲۔ حَيْثُمَا، بمعنی جہاں کہیں۔ مآ کا اضافہ صرف معنوں میں وسعت کے لیے ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ

اور تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اس (مسجد الحرام) کی طرف رخ

شَطْرُهُ (۳۹)

کر لیا کرو۔

۳۔ اَيْتًا: آئین، یعنی کہاں کسی جگہ کے متعلق سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور اَيْتًا بمعنی کوئی بھی جگہ اس طرح اَيْتًا اور حَيْثُمَا ہم معنی بن جاتے ہیں۔ البتہ اَيْتًا میں شرط کے معنی بھی پائے جاتے ہیں (منجد۔ ق) ارشاد باری ہے:

اَيْتًا تَقِفُوا اَيْحُذُوا وَقِيلُوا لِقَتِيلًا

جہاں کہیں بھی پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔ (۳۲)

## ۲۲۔ جھڑکنا

کے لیے زَجْرٌ، اَزْدَجَرَ اور نَهَرَ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ زَجَرَ: کسی کو اونچی آواز سے تہدید آمیز کلمات کہنا۔ جھڑکنا۔ دھتکارنا۔ ڈانٹنا۔ اور زَجْرٌ بمعنی ڈانٹ (۳۹) قرآن میں ہے:

قَالَ زَجَرَاتِ زَجْرًا (۳۶) پھر (قسم ہے) ڈانٹنے والے فرشتوں کی جھڑک کر۔

۲۔ اَزْدَجَرَ: بمعنی کسی کو جھڑک کر بھاگادینا (مع) ارشاد باری ہے:

فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَاجُنُونٌ

تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ

قَارِذُ زَجْرٍ (۴۲) ہے اور انہیں ڈانٹا بھی۔

۳۔ نَهَرَ: بمعنی کسی مانع چیز کا زور سے ہٹانا بھی۔ اور نَهَرَ السَّائِلَ بمعنی سائل کو جھڑکنا بھی (منجد) جھڑکنے اور ڈانٹنے میں سختی سے کام لینا۔ الزجر الفليظ (مع۔ ف۔ ل ۱۸۸) ارشاد باری ہے:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (۹۲) اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔

اصل (۱) زجر۔ جھڑکنا۔ ڈانٹنا۔ (۲) نہر: سختی سے جھڑکنا۔

(۲) از دجر۔ جھڑک کر نکال دینا۔

## ۲۳۔ جھکنا

کے لیے جَنَحَ، مَالَ (میل)، عَنَّا عَنَّا (صفا، صفا) رُكْنَ، مَادَّ (مید)، خَشَعَ، ذَلَّ، عَالَ وَحَى، جَنَحَ، صَبَا کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ جَنَحَ: کسی ایک طرف جھکنا۔ جَنَحَتِ السَّيْفِيَّةُ کشتی کا ایک جانب جھکنا۔ اور جَنَاح بمعنی پرندہ کا پر۔ انسان کا پہلو۔ (تثنية جناحين) اور جَنَاح بھلائی کی طرف جھکاؤ، اور جَنَاح (گناہ) بُرائی کی طرف جھکاؤ کے لیے آتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَلَا تَنْحَوِلْ لِّلشَّيْءِ فَاَنْجَحَ لَهَا (۳۱) اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ۔

۲۔ مَالَ: الميل بمعنی میلان طبع۔ رغبت (منجد) طبیعت کا جھکاؤ ہونا۔ کسی بات یا چیز پر طبیعت کا



مائل ہونا۔ یہ لفظ عام ہے۔ قرآن میں ہے:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ  
النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا  
كُلَّ الْمِيلِ (۱۳۹)

جاؤ۔

۳۔ عَنَّا يَعْنِي مَعْنَى ذَلِيل ہونا، پست ہونا۔ فرمانبردار ہونا۔ اور عَنَّا يَعْنِي مَعْنَى مُشَقَّت برداشت کرنا۔ اور عَنِّي يَعْنِي مَعْنَى تَحْکَم (منجھ) گویا عَنَّا يَعْنِي ذَلِيل ہو کر، تھک کر یا مشقت کا عجز اگر جھکنا کے معنی دیتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ (۱۴۰)

۴۔ صَنَّا يَصْغَوْنَ، پوری طرح جھکنے کے معنی میں آتا ہے۔ صَغَتِ النُّجُومُ وَالشَّمْسُ مَعْنَى سَوَّجَ يَسْأَلُ کا مائل بہ غروب ہونا (صغ) منجھ) اور صَغِيثُ الْإِنَاءِ میں نے برتن کو جھکایا کہ اس سے چیز نکل آئے اور اَصْفَى إِلَيْهِ مَعْنَى کِسْفِ طَرَفِ کَانَ جھکانا۔ کان دھڑنا (م۔ م) قرآن میں ہے:

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا (۶۶)

اگر تم دونوں خدا کے آگے توبہ کرو (تو بہتر ہے، کیونکہ) تمہارے دل کج ہو گئے ہیں۔

۵۔ رُكْنٌ: رُكْنٌ مَعْنَى قُوَّة۔ غلبہ۔ قلعہ۔ مضبوط پہلو۔ اور رُكْنٌ مَعْنَى کِسْفِ طَرَفِ کَانَ جھکانا جس سے قوت حاصل کی جائے۔ (منجھ) ارشاد باری ہے:

وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَئِنَّا لَفَدَّتْ قُرُونٌ  
إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (۱۴۱)

۶۔ مَادَ: مَعْنَى کِسْفِ طَرَفِ کَانَ جھکانا۔ پل جُل کر کسی بھی طرف جھک پڑنا (م۔ ل) حرکت کرنا، ہلنا، کانپنا (منجھ) مَادَتِ الْغَصْنَ مَعْنَى شَاخ جھک پڑی (منجھ) قرآن میں ہے:

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ يَقْبِلُوا  
سَ بِلْنِے (اور جھکنے) نہ لگے۔

۷۔ خَشَعَ: عاجزی کی وجہ سے جھکنا۔ ایسا خوف جس کا اثر جوارح پر ظاہر ہو (صغ) یہ عموماً آنکھوں، چہرہ، آواز اور دل کے جھکنے کے لیے آتا ہے۔ اور اس میں خوف بھی شامل ہوتا ہے۔ مثلاً:

۱) آواز کے لیے:

وَحَشِنَتِ الْأَصْوَاتُ لِلزَّجْنِ (۲۰)

۲) آنکھ کے لیے:

حَاشَعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ ذَلِيلًا  
۱) آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔

۸۔ ذَلَّ: مَعْنَى زُور اور قمر اور دباؤ کی وجہ سے جھکنا۔ (اور اس کی ضد عَزَّ ہے) (صغ) ذلیل ہونا طبیعت

کی تیزی اور سختی کا از خود مغلوب ہو جانا (مفت) ارشاد باری ہے:

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلَّتْ  
قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا (۶۳)

ان سے (نمردار شاخیں اور) ان کے سائے قریب  
ہوں گے۔ اور میوؤں کے کچھ جھکے ہوئے ٹک ہے  
ہوں گے۔

۹۔ عَالٍ: (عول) بمعنی ظلم کرنا۔ سیدھی راہ سے ہٹنا (منجد) اَلْعَوْلُ ہر ایسی چیز کے متعلق استعمال ہوتا ہے جو انسان کو گرا نبار کر دے اور وہ اس کے بوجھ تلے دب جائے (مفت) اس سے مراد ایسا جھکاؤ ہے جس میں کسی کا حق تلف ہوتا ہو۔ ارشاد باری ہے:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً  
أَوْ مَمْلُوكَتَيْنِ تِلْكَ مُدْخِلُ الْمُؤْمِنِينَ  
إِلَى جَنَّتِهِمْ وَلَئِنَّ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجًا  
غَنِيًّا (۶۴)

اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے  
کیسا سلوک نہ کر سکو گے تو ایک (عورت) کافی ہے۔  
یا تو بڑی جس کے تم مالک ہو۔ یہ (اس لیے کہ) تم ایک  
طرف نہ جھک جاؤ (عثمانی؟)

۱۰۔ دَنِيٌّ: بمعنی قریب ہونا۔ نزدیک ہونا۔ اور اگر اُس کی نسبت کسی بلندی کی طرف ہو تو یہ جھک کر  
قریب ہونا کے معنی دے گا۔ ارشاد باری ہے:

وَجَنَّتَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (۶۵)

اور ان دونوں باغوں کے پکے میوے جھک رہے  
ہوں گے (یعنی زمین سے قریب ہو رہے ہوں گے)

۱۱۔ جَنَفَ: بمعنی جانب داری کرنا۔ طرف داری کرنا۔ جھکاؤ کا رُخ بھی ایک فنی کی طرف ہوتا ارشاد باری ہے:

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ  
إِثْمًا (۶۶)

پھر جو شخص وصیت کرنے والے کی طرف سے جانب داری  
یا حق تلفی کا خوف رکھتا ہو۔

۱۲۔ صَبَا: (صبو) صَبِيٌّ بمعنی بچہ، چھوٹا لڑکا (ج صَبِيَّان) اور صَبَا بمعنی بچوں جیسی حرکتوں  
کی طرف مائل ہونا۔ اور تَصَبَّى بمعنی کھیل کی طرف راغب ہونا (م۔ ق) گویا صَبَاءُ ایسے جھکاؤ  
کو کہتے ہیں جو از راہ بچپن ہو۔ یوسفؑ نے فرمایا:

وَالَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ  
إِلَيْهِنَّ (۶۷)

(اے اللہ!) اگر تو مجھ سے ان عورتوں کے فریب کو  
نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔

**محل** (۱) مَالٌ: طبیعت کا جھکاؤ اور رغبت عام ہے۔ (۲) خَشَعٌ: خوف اور عاجزی سے جھکنا جس کا اثر جو اس کے نمایاں ہو

(۲) جَنَفَ: اچھے کام کی طرف جھکنا۔ (۸) ذَلَّ: کسی دباؤ کی وجہ سے جھکنا۔

(۳) عَنًا: مشقت کی وجہ سے تھک کر جھکنا۔ (۹) عَالٍ: ایسا جھکاؤ جس میں دوسرے کی حق تلفی ہو۔

(۴) صَغًا: پورے یا زیادہ جھکاؤ کے لیے۔ (۱۰) دَنِيٌّ: جھک کر قریب ہونا۔

(۵) زَكَنَ: کسی چیز کی طرف قوت پناہ حاصل کرنے کی جھکنا۔ (۱۱) جَنَفَ: جانب داری کی وجہ سے جھکنا

(۶) صَادَ: حرکت بڑھتی ہوئی جھک پڑنا۔ پھولے کھانا۔ (۱۲) صَبَا: از راہ بچپن کسی ناشائستہ حرکت کی طرف جھکنا